

經部

欽定四庫全書 經部

周易經傳集解卷三十三 四

詳校官侍郎臣李封

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣石鴻翥

謄錄監生臣王永鎮

周易經傳集解卷三十三

宋 林栗 撰

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡

則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

此言聖人作易之始所以立乾坤之象者取諸天尊而地卑也尊者必健卑者必順乾坤之所以定也輕清在上重濁在下貴賤之所以位也屬乎健者莫不動屬乎順者莫不静剛柔之所以斷也乾不忘静坤不忘動取其常者斷之矣震坎艮本乎天故從乾而

居巽離兌木乎地故從坤而位是謂方以類聚也乾震坎艮陽物也非陰則不配坤巽離兌陰物也非陽則不合是謂物以羣分也聚以其類分以其羣則相得而為吉聚不以其類分不以其羣則不相得而為凶吉凶之所以生也震為雷巽為風離為日坎為月在天成象者也艮為山兌為澤坎為水離為火在地成形者也象者謂之變形者謂之化變化之所以見也聖人既取諸天地而定乾坤又取諸卑高而位貴

賤又取諸動靜而斷剛柔此易所以作也然後取諸萬物而生吉凶又取諸象形而成變化然後易之道流通而不可窮矣剛勝則柔伏柔盛則剛陵是謂相摩震出則艮入離進則巽退是謂相盪震為雷離為電巽為風坎為雨離為日坎為月離為暑坎為寒雷電風雨日月寒暑更作並用於天地之間其得乾之道者成男得坤之道者成女然後萬物之類盈乎天地之間矣或曰此言八卦而獨遺艮兊何也曰艮山

兊澤无在天之象然雷電之所皷風雨之所潤日月之所照寒暑之所被非山澤何以受之故雖不兼言而八卦具矣以方而言則乾震坎艮坤巽離兊不得不聚以物而言則乾坤震巽坎艮離兊不得不分以象而言則雷風雨日相須而變以形而言則山澤水火相待而化及其相摩相盪也則雷電合而震離並用矣風雨交而巽坎同行矣日月互明寒暑迭至而離坎不相射矣若夫震坎艮之所以為男巽離兊之

所以為女則本諸乾坤之所索也乾成男非坤則不形坤成女非乾則不生乾知其始坤化其成然後易之道千變萬化而不失其所歸矣知物之始其象茫昧可謂難矣乾以易知之故不難成物之終其數紛綸可謂繁矣坤以簡能之故不繁易簡者一之謂也以一而知萬故易以一而成萬故簡也乾以一知物物亦易知坤以一成物物亦易從易知則物不得不附故有親易從則物不得不成故有功物附則堅故

可久物成則廣故可大體乾之易至於可久則德賢於人矣體坤之簡至於可大則業賢於人矣如是則天下之理有不得乎哉天下之理得而人位乎中與天地參矣此聖人所取以為三極之道也霆字當從蜀本作電運字從姚本作違作字從虞本作化

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道

也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是以君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

夫子首言乾坤剛柔吉凶變化有自然之象而成位乎中與天地參易之所取則矣至此遂言聖人設卦分爻奇偶互變以明吉凶變化之理以則天地人之道卦既設矣然後有象之可觀象既顯矣然後有辭之可繫吉凶者言其必至也變化者言其所之也吉

凶者言其不易也變化者言其無窮也卦成而象顯順此者吉逆此者凶其必至者不可易也卦動而象隨凶或變而為吉吉或化而為凶其所之者不可窮也不可易者觀象繫辭而明焉不可窮者剛柔相推而生焉是故係之吉凶之辭所以明失得之象也係之悔吝之辭所以明憂虞之象也自泰而進則為否自遯而退則為壯矣係之變化之辭所以明進退之象也若夫初之為剛二之為柔一陰一陽一動一靜

則晝夜之象也初二為地三四為人五上為天則三極之道也謂之極者天極乎高地極乎厚人極乎衆多也是故學易之君子觀其序而知禍福之倚伏變化之无窮所以能居而安也觀其辭而知天命之不僭吉凶之必至所以能樂而玩也若夫居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占此則所謂聖人之道四焉者也不觀乎象无以玩其辭不觀乎變无以玩其占玩其辭則可以居其安玩其占則可以動而

吉天地神明皆將祐之矣吉而有不利乎哉

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易也辭者各指其所之

夫子既言聖人觀象繫辭之指君子玩辭觀變之功於此遂言彖爻之别本於象變一卦之象頥而為彖

六位之變辨而為爻學者求其彖辭而不得觀其象可也求其爻辭而不得觀其變可也求其吉凶之辭而不得觀其失得可也求其悔吝之辭而不得觀其小疵可也求其无咎之辭而不得觀其善補過可也陽為貴陰為賤然以五視三則五貴而三賤以三視初則初賤而三貴此則貴賤之列存乎位也陽為大陰為小然柔得位而上下應之曰小畜柔得尊位大中而上下應之曰大有此則小大之齊存乎卦也有

小貞吉大貞凶婦人吉夫子凶有中吉終凶有初吉
終亂此則吉凶之辨存乎辭也吉凶之故生於相形
悔吝之來由於所與自非有介然特立之操其能憂
慮而防之乎憂之則无悔吝矣易曰商兊未寧介疾
有喜此則悔吝之憂存乎介也君子之過人皆見之
過而不改斯謂過矣自非有確然悔懼之誠其能震
動而改之乎震之則无咎矣易曰困于葛藟于鼿𣧿
曰動悔有悔征吉此則无咎之震存乎悔也卦有小

大若小畜小過大畜大過大往小來小往大來之類是也辭有險易君子乾乾履道坦坦羣龍无首其血玄黄之類是也小大之卦險易之辭學者宜知之矣而彖之辭不止於本卦彖之辭不止於爻變化所之皆指示之矣齊財細反

易與天地凖故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之説精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似

故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

夫子既言易本於天地聖人之所設君子之所觀於此遂言易與天地聖人无間而得君子之道者鮮矣

與天地準言易也與天地相似言聖人也易與天地準故能彌綸天地之道道出而為易故无體聖人與天地相似故能範圍天地之化化入而為神故无方準之言正也似之言肖也方之言所也體之言形也或言準或言似或言體或言方各有當也易以道言聖人以化言故也仰觀俯察原始反終驗物通變者易也知幽明之故死生之説鬼神之情狀者所以彌綸天地之道也知周萬物道濟天下樂天知命安土

敦仁至於旁行而不流者聖人也大而不過小而不遺在己者不憂在物者能愛至於曲成而不遺者所以範圍天地之化也若夫通乎晝夜之道而能知其所以然則易與天地賢人混同而无間矣故曰神无方而易无體合而言之也何謂彌綸何謂範圍曰彌滿也周徧之義圍圈也并包之義也夫道一而已矣言乎大則无所不周徧无所不并包以言乎細則莫不有條理莫不有法則易以道言故自大而入細先

言彌而後言綸聖人以化言故由細以成大先言範而後言圍亦各有當也記曰君子語大天下莫能載焉語小天下莫能破焉其斯之謂矣在天成象者莫不有自然之文在地成形者莫不有自然之理天道遠而幽地道近而明遠而幽者觀文以驗之近而明者察理以窮之此所以知幽明之故也有始者必有終有生者必有死終而復始則死而復生可知矣是故死者不可以知其所歸也原其始以極其終則其

歸可知也生者不可以知其所自來也反其終而推其始則其所自來可知也死生之說其以是知之天一生水在人為精地二生火在人為氣人之生也精氣之聚其死精氣之散也然而有鬼神焉則其死而未散者乎今曰精氣為物游魂為變何也物魄也鬼之謂也變魂也神之謂也鬼又有所憑依以出其靈響人有怳惚而見之者有夢寐而見之者其聲音笑貌起居飲食猶夫人也是其精氣之所為故謂之物

蓋有物焉而非變故也神无在而无不在不可得而見也不可得而聞也而洋洋乎如在其上如在其左右是其游魂之所為故謂之變蓋有變焉而非物故也今夫世之所謂鬼者未有非強死者也衆人之強死非必聰明正直也特以其精氣之未散故一時為鬼聖賢之考終則精氣盡矣特以其游魂之不滅故千載為神情者志也狀者形也聰明正直福善禍淫神之志也附依草木為祟為厲鬼之形也總而言之

則曰鬼神焉鬼之為言歸也神之為言伸也驗其物以察其形究其變以通其志是以知其情狀也鄭子產曰人生始化曰魄既生魄陽曰魂用物精多則魂魄強是以有精爽至於神明此則知精氣之為物而不知游魂之為變故魂魄並稱而鬼神无異也夫人之生其神為魂其形為魄老氏所謂載營魄是也豈其已化而後生魄哉所謂神明者聰明正直之所積豈以其用物精多而致之哉子產號稱博物其知止

於此則自非聖人不能得其情狀矣唐韓愈作原鬼其論曰鬼无聲與形其不能无聲與形者物怪是也此則以不知為知未嘗聞仲尼子産之論者也宰我問曰吾聞鬼神之名而不知其所謂子曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也學者至今不得其說夫天積氣地積塊神之盛者莫如天鬼之盛者莫如地今人既死而聖人合諸天地而命曰鬼神所以教民致其孝敬之心而不敢惡也謂其

精氣既散而骨肉斃于下故取其歸土而命之曰鬼謂其䰟氣无所不至而發揚于上故取其歸天而命之曰神凡此者易之所以彌綸天地之道而與之準者乎天下者天地之所覆載也萬物者天地之所生成也天下至廣矣萬物至衆矣知足以周之而道不足以濟之則力有時而窮道足以濟之而知不足以周之則用有時而泥惟知足以周而仁足以濟故大而不過小而不遺也所變於天者不辭而樂之謂之

樂天樂天則知乎命矣所遇於地者不擇而安之謂之安土安土則敦乎仁矣仁者人也命者天也土者地也樂天而知命安土而敦仁則三才之道備矣故在已則不憂在物而能愛也聖人之道本乎中至於旁行則所謂時中者也人道之生本乎直至於曲成則所謂致曲者也旁行則周旋而易流曲成則纖悉而有遺旁行而不流故能曲成而不遺也凡此者聖人之所以範圍天地之化而與之相似者乎相似而

不違範圍而不過旁行而不流曲成而不遺皆錯互其文將使學者深求而後得之也不如是不足以為旁行而曲成矣若夫通乎晝夜之道而知則所謂彌綸範圍者其義蓋兼該矣晝者陽也夜則陰也易與天地聖人皆不外乎陰陽也易者聖人之書聖人者天地之心也天地之道授於聖人而緼藏於易言其入而為神則无方而不可名言其出而為易則无體而不可執然皆不外乎陰陽陰陽分而後有天地天

地定而後有聖人三才位而易行乎其中則所謂陰陽者殊方而異體矣方其未分也則亦无方之可名及其既散也則亦无體之可執故曰神无方而易无體一陰一陽之初有物混成者也故即其无方而名之曰道一陰一陽散於天地萬物之間為剛為柔為仁為義唯變所適者也故即其无體而名之曰善善者道之繼也善曰出而日流道曰離而日隱故反其本復其始名之曰性性者善之成也仁者見其濟天下

而謂之仁知者見其周萬物而謂之知夫仁知者道之繼而非道也性之近而非性也不知道而指以爲仁則好仁之蔽有時而愚不知道而指以爲知則好知之蔽有時而賊亦足以見其无體矣若夫行而不著習而不察終身由之而不知其道則庶民而已矣仁知執偏而妄見庶民日用而不知是謂賢知者過之愚不肖者不能及故君子之道鮮矣子曰中庸之爲德也其至矣乎斯之謂也

顯諸仁藏諸用皷萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神夫易廣矣大矣以言乎逺則不禦以言乎邇則静而正以言乎天地之間則備矣夫乾其静也專其動也直是以大生焉夫坤其静也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時隂陽之義配日月易簡之善配至德子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇

德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

夫子既言易與天地凖聖人與天地相似故神无方而易无體於此遂言易與天地聖人顯諸仁而藏諸用出乎易而入乎神其道一而已仁者其所以化育萬物者也顯而示之物之所歸也用者其所以鼓舞萬物者也藏而運之物之所聽也不顯諸仁則未信而勞將不我歸不藏諸物則俄而可度將不我聽此

易與聖人同憂者也不字衍文仁顯而用藏則德勝而業大人見其盛德大業之美而不知其顯仁藏用之仁故曰至矣哉歎其妙用也萬物並育而不相害是謂富有道並行而不相悖是謂日新日新則可久富有則可大此之謂盛德大業也或曰樂天知命故不憂而易與聖人未免於憂何也曰王通所謂天下皆憂吾獨得不憂乎愚嘗以為知言易者聖人之書也聖人有憂而易欲無憂得乎故曰作易者其有憂

患乎學者以一字之訛破壞經旨不勝異說矣自生
生之謂易以下似與富有日新相因成文其實非也
聖人微其顯以闡其幽所以使學者鉤深而致遠也
陽生陰陰生陽陽復生陰陰復生陽循環不窮所謂
易也天一之謂成象出无而入有資始之義所謂乾
也地二之謂效法對一而為偏順承之義所謂坤也
極其數而知来物所謂占也通其變使民不倦所謂
事也至於一陽一陰會同无間不可測度所謂神也

夫有生而後有象有象而後有法有法而後有占有占而後有事出乎易而入乎神其道一而已在天地為乾為坤在聖人為占為事在易則為易為神將有顯藏之異耳成象效法通其時變仁之顯也生生不測極數知來用之藏也至於此又不可言易與天地聖人之辨矣故曰夫易廣矣大矣何謂廣何謂大曰无所不包之謂廣無所不徧之謂大以言乎遠則放乎四海而无不準閡乎百世而无不通所謂大也以

言乎天地之間則日月星辰得其序鳥獸草木得其宜所謂廣也然茍非靜而正則无以為廣大之基故言乎遠則動而莫禦言乎邇則靜而能正言乎中間則无所不備斯以為廣大而已矣確乎不抜謂之專行健不回謂之直含洪无疆謂之翕發散無餘謂之闢夫小生于自疑隘生於自私專直則不疑故生大翕闢則不私故生廣然析而言之則乾坤有廣大之殊合而言之乾未嘗不廣坤未嘗不大故曰廣大配

天地天地配矣盈天地之間有不配者乎故曰變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德至德者記之所謂中庸易之所謂易簡也易簡者至德之形容而至德者易簡之成名也其謂之配何哉曰易簡取諸易至德取諸聖以易配聖人故以易簡配至德也雖然變通陰陽易簡之善非所以配天地乎廣大變通陰陽之義非所以配至德乎易知者可久之德簡能者可大之業至德配矣由德而為業有不配者

乎雜然舉之使學者深求而自得之也是以前言盛德大業至矣哉至此復言易其至矣乎聖人所以崇德而廣業者前言易之德業此言聖人之德業也易之德業存乎書聖人之德業加乎人崇而至於盛廣而至於大其揆一也德業可見之行而每歎其至者非以其顯仁藏用之神乎天一生水知則象之地二生火禮實配焉水性潤下不極高明不足以為知火性炎上不道中庸不足以為禮故知言崇禮言卑言

崇則效天言卑則法地夫知與禮五常之二物也既不足以盡德之名又不足以該業之事然特舉二物以效法天地者明易之變動周流不可一端而取也既言崇效天卑法地又恐學者執泥以天地為先而易與聖人次之故言天地設位而易固已行乎其中矣聖人者本其性之固有而成之不失其存道義之所由出也又孰先孰後或曰天地設位易行其中位之未設易安在哉曰夫子固言乾坤毁則无以見易

易不可見則乾坤或幾乎息矣謂易先天地乎天地先易乎易出於聖人乎聖人出於易乎雖有至知莫能言也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮係辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化鳴鶴在陰其子和之我有

好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或黙或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六藉用白茅無咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄

而用可重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而無位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者

君子之器也小人而乗君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乗致寇至盜之招也

夫子既言易與天地聖人无間於此遂言爻象之義切於日用言行之間君子之所宜盡心也天下之賾至深隱也唯聖人有以見之而擬諸其如是之形如是之容乃取諸物宜以象之是故謂之象象者像也天下之動至紛錯也唯聖人有以見之則觀其如是

而會如是而通乃為之典禮以行之又繫之辭以斷其如是而吉如是而凶是故謂之爻爻者傚也乾為馬坤為牛所謂物也行天莫如龍行地莫如馬所謂宜也在師中吉王三錫命所謂典也長子帥師弟子輿尸貞凶所謂禮也不得其形容則何以象其物宜不得其會通則何以行其典禮天下之至賾人不見其象也而聖人言之若需于血出自穴見豕負塗載鬼一車童牛之牿豶豕之牙之類若可惡也天下之

至動人不能辨其所之也而聖人言之若係丈夫失小子係小子失丈夫過其祖遇其妣不及其君遇其臣行人得牛邑人之災之類若可亂也然擬諸其形容則不可惡矣觀其會通則不可亂矣歐陽子曰需于血出自穴艮其限列其夤是皆險怪奇絶无有訓故考證而學者出其臆見隨事為辭果可盡信之邪此孟子所以歎其不如亡之也蘇子曰八卦之象至於俚俗雜亂无所不有其說故不可盡知蓋用於占

筮者而已此則不知天下之賾而惡之者也子曰其道甚大百物不廢詎可惡之乎同人先號咷而後笑言二五之同心也而程氏曰人君當與天下大同而五専以私昵應於二失其中正之德非君子道也又先隔則號咷後遇則笑乃私昵之情非大同之體矣說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨言九四之終吉也而蘇子曰三與五合則三不見咥而五不病五與三離則五至於危而三見咥純卦而論之故見其合

之利别爻而觀之故見其離之凶此則不知天下之動而亂之者也子曰天下之動貞夫一者也詎可亂之乎若夫擬諸形容而後言則物宜无不稱議其會通而後動則典禮无不行始乎擬議而成乎變化是以君子之言動將有取乎此也故以中孚之九二雜之然而或出或處或默或語各有其時不可不知也故以同人之九五繼之出處語默發之以謹而行之以謙則動无亢龍之悔言无戶庭之咎故以大過之

初六謙之六三乾之上九節之初九繼之若夫以小人而乗君子慢乎上而暴乎下則致冦招盜不亦宜乎故曰樞機之發榮辱之主也聖人之誨人至矣逐爻之義具詳見於本卦

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歳再閏故再扐而後掛天數五地數五五位相得而各有其合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此

所以成變化而行鬼神也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當朞之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所為乎

前章既言爻象擬議以成變化於此遂言其數與占亦所以成變化也大衍之數五十者京房云十日十

二辰二十八宿其一不用者天之生氣也馬融云太極兩儀日月四時五行十二月二十四氣其不用者北辰居極也荀爽云八卦各六爻加乾坤二用凡五十乾初九勿用故用四十九也鄭康成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也姚信董遇云五十有五其六以象六畫之數故減之而用四十九也諸儒之論不一王弼莫知所從又不能深探其義故直云演天地之數所賴者

五十也韓康伯師宗其陋孔頴達從而釋之以為所賴五十者自然如此别无意義不知其所以然也近世李泰伯又推明其説乃謂天地之數雖五十五至揲蓍之法止可用五十故取其整數而已也臨川王氏曰大衍之數五十其用四十有九此自然之數也未有知其所以然者也又曰五十之所宗者五而四十九之所宗者一則又議其所以然矣將以知為不知乎抑以不知為知乎孟子曰天之高也星辰之遠

也苟求其故千歳之日至可坐而致也而乃曰未有知其所以然者不亦厚誣聖賢也哉夫天地之數五十有五有小衍有大衍小衍之數衍其五大衍之數衍其五十大衍之義具於小衍之中小衍之數包乎大衍之内小衍之數至五十而終大衍之數至五十而起五者何土之生數也十者何土之成數也土與水火木金先後而生不與水火木金先後而成水火木金一者成而土在其中矣是故一之成為六而五

與之俱其數十有一二之成為七而五與之俱其數十有二三之成為八而五與之俱其數十有三四之成為九而五與之俱其數十有四總而言之則五十也是故洛書五十而居中央河圖縱横而為十五天造地設授之聖人非私智之所能議矣或曰圖書之數有一二三四而子不用為五者一而子四數之何也曰為五者一而四數之則既言其畧矣一二三四既已為六七八九矣又可得而見乎水火木金非土

則不成東西南北非中央則不位故六七八九各具其方而五无乎不在故為五十之數也以土之生數而合四者之成數既為五十以土之成數而合四者之生數亦為五十也蘇氏曰五在六七八九之中故不特數一二三四在十之中然而特數者言四時足以舉土言土不足以舉四時也夫一二三四者四時也六七八九者亦四時也兩言四時而一舉土則是兩歲之間為四孟四仲者二為四季者一而已是以

其論不能通也或曰五十之數既聞命矣其用四十有九何也曰十盈數也不可衍也故虛其一以象太極太極混成隂陽未分不可用也故用四十有九四十有九者七七之數也故可衍而用之也伏羲之六六爻之八八老聃之九九皆如是爾分而為之以象兩儀也掛一於中以象三才也揲之以四以象四時也或曰一非太極也四十九之總數也一即四十九四十九即一也兩非兩儀也一與一合而成兩凡兩

者皆是也三非三才也一與二合而成三凡三者皆是也其說似是矣而實非也十百千萬孰非一為之總而奚取於四十九乎一即四十九四十九即一者以何數而推之乎既有一矣分而為二則三也奚取於一與二合乎又掛其一則四也奚取於二與一合乎凡兩凡三者皆所取象則揲之以四曷為不取凡四而獨曰四時乎子曰易有太極是生兩儀又曰有天道焉有地道焉有人道焉學者又何疑哉至或謂

虛一為天一者其謬不辨可知矣曰然則夫子何靳其辭而不明以告人也曰夫子不謂學者若是之聾瞽也言四時則三才兩儀可知矣言象兩象三則太極可知矣曰然則四何必言時也曰易有四象言時所以別象也夫子之述大衍也葢將以寓歴法焉故言時言閏言朞之日所以致千歲之日者也歸奇於扐以象閏閏者積歲之餘分月之盈縮而成也三歲而置一閏五歲而置再閏十有九歲七閏而成一章

故揲數之餘不即歸於掛而寄於扐再扐而後掛者
所以象五歲而再閏也或曰然則三歲而一閏十九
歲而七閏獨無以象之與曰至理無毫釐之差善學
者三隅之反一揲而再扐為閏者二三揲之數非六
閏乎合於掛一之三是為七閏矣掛一之三非三歲
一閏之象乎故易十有八變而成卦歷十有九歲而
而成章歸奇之六掛一之三當其七閏矣歷多一歲
而大衍有虛之一數其當之猶有餘欠乎使聖人一

一而言之葢有不勝言者矣天數五五奇也地數五五耦也一與六相得而成水二與七相得而成火三與八相得而成木四與九相得而成金五與十相得而成土是則五位相得也一與二合陽水陰火也三與十合陽木陰土也五與六合陽土陰水也七與四合陽火陰金也九與八合陽金陰木也是之謂各有合也天數二十有五總五奇而數之也地數三十總五耦而數之也凡天地之數五十有五古今之言數

者莫不本於此此所以成變化而行鬼神也行鬼神

者四時所以行成變化者萬物所以生在天成象者

為變在地成形者為化在天而明者為神在地而幽

者為鬼皆不能逃乎數也乾坤之策凡三百六十說

者曰陰陽老少其策合之皆三百六十經云乾坤者

舉老而稱也愚曰不然乾坤之策三百六十六子之

策千有八十夫六子者不可舉二而該也故但稱乾

坤以例其餘爾當朞之日說者曰期三百六旬有六

日經云三百六十舉其成數也愚曰不然夫六日者閏之積也三百六旬有六日者通閏而言也既以歸奇於扐矣安得復數六日乎哉曰然則期之日三百五十四耳其六亦閏積也而併數之何哉曰此總一歲之中十二月之行有盈有縮積其差而後有六日也非三百六旬之外有六日之比也如必無之而後可則再閏之積其筭六十亦有盈而無縮乎若夫天下之物其數不止於萬故萬有一千五百二十當之

而無遺矣故夫大衍之象太極一也兩儀二也三才三也四時四也五歲五也太陰六也少陽七也少陰八也太陽九也萬物十也凡天地之數無所不具是之謂大衍也若夫四營者分二掛一揲四歸奇而成易也易者變也十有八變者三變而成爻六爻而成卦也八卦而小成者一卦之成八卦具焉天地萬物之理粗可見矣引而伸之觸類而長之天地之閏一物之理莫不該括於其中天下之能事畢矣道神而

不顯故顯諸仁德行顯而不神故藏諸用顯仁則取諸陽藏用則取諸陰所以和同天人之際使之無間者也道之顯也則可與酬酢德之神也則可與祐神矣應萬物之求是謂酬酢贊天地之化育是謂祐神皆觸類而長之能事之所至也語至於神豈小智之所能測哉故夫子歎之曰知變化之道者其知神之所為乎天地之所以成變化聖人之所以祐神皆不外乎數矣

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮無有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與此叅伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人所以極深而研幾也唯深也故能通天下

之之志唯幾也故能成天下之務神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

前章既言爻象之義大衍之數此章遂合而言之辭變象占四者聖人之道而君子之尚也辭與象具於卦所謂觀象玩辭是也變與占出於蓍所謂觀象而玩占是也尚之為言尊也以之為言用也用之於言則其辭可宗也用之於動則其變可師也用之於制器則其可法也用之於卜筮則其占可貴也也是以

君子將有所為也將有所行也或問焉而應之以言如響之應聲何也以能尚其辭也无有遠近也无有幽深也方來之事無不前知如有鬼神告之何也以能尚其占也問之而不可窮也究之而不可測也非天下之至精其孰能與於此也參伍以變者二三四五以求其變也二至四三至五列之為四象覆之為八卦易之變也不言二四三五而言參伍者三以相參五以相伍參成而變起伍成而變終也剛柔相易

變化代興通乎此者遂能成天地之文是以尚其變也錯綜其數者七八九六以推其數也七與八九與六合之為十五行之為五十易之數也不言七八九六而言錯綜者錯而為四綜而為一七八九六謂之錯十五五十謂之象而後有滋滋而後有數數極乎此者遂能定天下之象是以尚其象也其變无所不通其象无所不具非天下之至變其孰能與於此也

或曰何謂變何謂占曰一卦之變為六十四一爻之

變為三百八十有四所謂變也元貞利貞穆姜得之以為禍黄裳元吉南蒯遇之以為凶所謂占也象與變謂之觀辭與占謂之玩何也曰象者爻彖之所具而顯晦存乎辭變者蓍龜之所告而吉凶兆乎占觀其著玩其賾理宜然也然則辭與占同為至精象與變同為至變也曰精者一之至也變者萬之極也象非一也玩辭而知之變非一也玩占而知之精在此而變在彼通乎一而萬事畢也至精未免於思也至

變未免於為也若夫无思也寂然不動无為也感而遂通天下之故此又非至精至變之所及也非天下之至神其孰能與於此也故曰夫易聖人所以極深而研幾也深者至精之賾也幾者至變之宗也千人萬人之心一人之心是也故唯深可以通天下之志一日二日萬幾差之毫釐謬以千里故唯幾可以成天下之務此亦疾而速行而至者也極其深而至於無思研其幾而至於无為此則不疾而速不行而至

神之所為也然皆不出於辭變象占之中故曰易有

聖人之道四焉此之謂也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十子

曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而

已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷

天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之

義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神

以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡智神

武而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫

大乎聖人探賾索隠鈎深致逺以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

夫子既言易有聖人之道四此章遂言易與天地聖人一揆而歎夫作易者之神智也天一則地二天九則地十一奇一偶一生一成相與循環迭為終始四時所以行百物所以生易由此而作聖人用此而治

其所以通天下之志成天下之務冒天下之道始終先後不出是數言而已深以通天下之志則能開天下之物幾已成天下之務則能定天下之務神以冒天下之道則能斷天下之疑易與聖人互文見義也是故蓍之德圓而神者得天之數也易以此開物聖人以此通天下之志也卦之德方以知者得地之數也易以此成務聖人以此定天下之業也六爻之義易以貢者兼三才之數也易以此冒天下之道聖人以

此斷天下之疑也蓍之數四十有九四十有九者七七之數少陽之象也蓍雖四十有九其本取於河圖四十有五益之以八卦之畫三十有六是為八十有一八十有一者九九之數太陽之象也故曰蓍之德圓而神者得天之數也卦之數六十有四六十有四者八八之數也隂之象也卦雖六十有四其本起於三畫二十有四益之以隂偶之畫十有二是為三十有六三十有六者六六之數太隂之象也故曰卦之

德方以知者得地之數也是故河圖以圈八卦以畫著以埊示龜以兆占蓍運而無窮卦成而不易一方一圖非偶然者也言卦而不言圖言蓍而不言龜互見之也或曰蓍以河圖而兼八卦龜以八卦而不兼河圖何也曰先儒固有陽得兼陰陰不得兼陽之說矣然非此謂也蓍實用八卦以兼河圖之說而卦則未始用河圖也何以明其然也曰八卦者四象之所生也河圖之數四十五而益以四象乃為四十有九

而大衍用焉卦定於八分於二十有四益於三十有六成於六十有四未嘗用河圖也豈鑿而為之論哉或曰三十有六者既為太陽之策又得為太陰之象何哉曰蓍以四運故三十有六而為太陽之策以其得九揲也卦以六位故三十有六而為太陰之象以其乘六畫也是皆灼有條理不可誣也若夫六爻則蓍之所起而卦之所終也立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義此其數也乾坤

之策一歲之日皆三百有六十八卦之位四時之氣皆二十有四合而計之三百八十有四應其數矣蓍運而無窮卦成而不易爻則周流變動乎其中上下無常剛柔相易告人以吉凶之理蓍之所以神卦之所以知者非爻無以明之故曰六爻之義易以貢者兼三才之數也是故聖人以此洗心退藏於密則無思無為如蓍之既運而藏也以此與民同吉凶之患則通其志成其務斷其疑如卦之成而爻之貢也故

神以知來而傳於卦知以藏往而歸於蓍始終生成出入變化孰能與於此者其古之聰明叡知神武而不殺者夫伏羲神農黄帝堯舜其人也是以明於天之道而察於民之故知蓍龜之為神而興之以前斯民之用是天下所待而明民之所待而用神物之所待而興也非以其聰明睿知故耶所謂神武而不殺者不怒而威之謂也不怒而威則不言而信无施而仁无為而功皆其物也乃若武而不殺斯以謂之神

矣故舉一以該焉夫蓍而一本而百莖龜負八卦五行之數此其所以為神物者也然神而明之則存乎其人苟或怠慢而不欽寘疏而莫曉則神藏知伏蓍龜之益廢矣是豈神物有時而不臨哉在人者不能神而明之故也尊敬其事之謂神發揮其義之謂明聖人之所以齋戒為恭擇建立卜筮人然後命之者將以神明其德而已蓍龜之德既已神明則彖死不顯數死不陳是故十有八變而皆陰六畫而皆偶此則

天地之戶闔而為夜是以謂之坤也十有八變而皆陽六晝而皆奇此則天地之戶闢而為晝是以謂之乾也一闔一闢則乾坤錯居故謂之變一往一來則闔闢无窮故謂之通見而在天則謂之象形而在地則謂之器制其器用其象故謂之法出而顯入而藏故謂之神此聖人作易所以與天地為一者也是故易之中有太極焉則卦之全體是也有兩儀焉則卦之重像是也兩儀自太極而判故曰太極生兩儀也

有四象焉則初至三二至四三至五四至上是也是也四象自兩儀而分故曰兩儀生四象也有八卦焉則上下反覆六爻八卦是也八卦由四象而別故曰四象生八卦也其在大衍七八九六是為四象九六各一七八各三是為八卦亦太極兩儀之所生也八卦成而後吉凶可定吉凶定而後大業於是乎生矣順而吉逆而凶相得則吉相違則凶以此開物成物冒天下之道使匹夫匹婦各得其所昆蟲草木咸遂其性

皆動之所生也故曰吉凶生大業茍不與斯民同患不與聖人同憂則大業何自而成哉是故天地者法象之大聖人所以仰觀俯察者也四時者變通之大聖人所以成終成始者也日月者著明之大聖人所以迭用柔剛者也富貴者崇高之大聖人所以一天下之動也聖人者聰明之大備物致用所以近取諸身也蓍龜者神知之大探賾鉤深所以遠取諸物也是以古之聖人躬聰明叡知之資席富貴崇高之勢

取諸物象觀諸變化驗諸垂象攷諸圖書然後作易以示天下與來世故曰則曰效曰象象者象也效者爻也蓍龜圖書不可效也不可象也取則焉而已矣聖人豈苟云乎哉

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也子曰書不盡言言不盡

意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

夫子既歎夫作易之神知與天地參此章遂言其立象繫辭示人之大畧使學易者探討抽緒以求之夫七八九六大衍之四象也然九六形於卦而七八藏於蓍此其所以示人者矣或曰前章所謂神物變化垂象圖書兹四條者謂之四象可乎曰之數者聖人

則而象之以作易易成而皆已矣及其興神物也將以求易而非易之所有也況乎變化之萬端垂象之森羅蓍龜之異體圖書之殊法焉得以四象稱之乎曰然則何謂四象曰乾坤之四象皆乾坤也屯之四象則震坤艮坎也蒙之四象則坎震坤艮也覆而見之又四象也愚於諸卦論之詳矣六畫成則四象立此其所以示人者也爻象既定繫之辭焉又從而告之以其意也辭既繫矣定之以吉凶焉又從而斷之

以其效也示之彖告之辭斷之吉凶聖人所以仁後學至矣夫子於是稱大有之一爻辭義以發明之夫自天祐之吉无不利辭之繫於彖吉凶之斷於辭如是而已而夫子乃言其有信順之德尚賢之明上獲天祐下得人助是以及此此則彖象爻辭之所未嘗言也而使後之學者將何以知之故歎之曰書不可以盡其言言不可以盡其意然則聖人言自天祐之吉无不利而有信順尚賢獲祐助於天人之意其果

不可見乎又從而釋之曰聖人既立之象則意盡矣既設之卦則情偽盡矣既繫之辭則言盡矣又况變於此而通於彼以盡其不言之利鼓於此而舞於彼以盡其不測之神則聖人之意烏乎而不可見也請以大有上九明之初二為乾五為巽上為離一卦之意無不盡矣其彖曰大有其爻五剛而一柔則情偽無不盡矣大有元亨初艱二載三亨四匪五孚上祐則其言無不盡矣何以言之夫六五者柔而應乎剛

也巽而交乎乾又接乎離也居尊而不自為高也得中而上下應之也柔而巽所以為順也中而應所以為信也居尊而不自為高所以為能尚賢也交乎乾所以為天祐也接乎離所以為人助也上下應之是以知天人之不易也然而不言乎五而言於上者五以一柔居尊上下皆應當此之時而有以剛明之才晏然居於其上者此非其所尚之賢乎夫六五雖以信順自居而三四皆應苟不能尊上九之賢則喪其

離明而虧上下之應矣上又卦之終也六五之吉至於此而後无不利是故論其德於五而要其功於上也夫苟不信順尚賢則何以得上下之應苟无上下之應則何以蒙自天之祐故易但言自天祐之吉无不利而信順尚賢天祐人助其言與意无有不盡者矣乃若變而通之鼓而舞之則非六爻之所能備也其在於他卦乎上九之變則大壯之象也上九之離變而為艮則九四之離變而為震五雖體巽而失其

明矣故夫五六之在二卦其為易一也大有則易而威大壯則易而喪大而至於上九則吉无不利大壯則不能退不能遂而无攸利也九三在大有則无其應而弗克其在大壯則上六為之應而得以其闕也三乾兑之象乾為君子兑為小人其在二卦均也大有之三為公又為小人大壯之三為小人又為君子則變而通之鼓之舞之若此之類是也請以六五變而通乎乾則九三之小人化而為君子矣又以二

爻互變而通乎夬則九三之小人在乾而為君子乾乾在夬而為君子夬夬矣至於他爻一字一義莫不皆然姑以上九所及者明之然則變而通之存乎象鼓之舞之存乎辭觀乎象而玩其辭聖人之意粲然可睹矣言其有不盡於書意其有不盡於言者乎

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而

行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

前章既言易之成書聖人言意无有不盡此章遂發

明其義皆緼於乾坤二卦而爻象居之不可不知也何以謂易之義皆緼於乾乾坤乎乾坤成列而六十四象立乎其中矣何以謂乾坤成列而六十四象立其中乎乾三畫六畫皆陽也坤三畫六畫皆陰也凡易之爻變為陽者乾之所變也化為陰者坤之所化也故三百八十四爻皆自乾坤而來也成列云者獨乾獨坤則无以緼易故也今且以大有上九明之夫大有之五陽皆乾也而一陰則坤之六五所化也故履

信思順雖取反巽之體葢本乎六五之坤也自天祐之雖取下乾之應葢本乎上九之乾也故五之信順由中而得而其天祐自上而降也乾坤之象天地也六十四卦之象萬物也有天地然後有萬物非此天地安得有此萬物乎非此萬物又安用此天地天地之運未始息也萬物之生未始窮也若天地有崩塌則萬物不可得而見萬物有終盡則所以為天地有廢矣故曰乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或

幾乎息矣或者疑辭也設為是言故或之也是故易之中形而上者陽也皆屬乎乾是以謂之道道者物之所以生也形而下者陰也皆屬乎坤是以謂之器器者物之所以成也化其生成而裁其損益是以謂之變變者通之始也推其通塞而行其興廢是以謂之通通者變之成也凡此皆易之所居也若舉而錯之天下之民則興利而除害避凶而趨吉何事之不立何業之不成是以謂之事業也是故聖人見天下

之賾而象之是故謂之象見天下之動而效之是故謂之爻也自此而下反覆自明其意象成於卦故極天下之賾者存乎卦爻見於辭故鼓天下之動者存乎辭義起於變故化而裁之存乎變法行於通故推而行之存乎通顯諸仁藏諸用故神而明之存乎其人弗躬弗親庶民弗信故默而成之不言而信存乎德行夫子首言爻象曰擬之而後言議之而後動擬議以成其變化既又論七卦之文以明言動之為樞

機也至此復發其文乃終之曰默而成之不言而信存乎德行其又樞機之要者與成之言誠也信也者有諸中也聖人之於後世君子其欲推而納之聖賢之域如此其切至也學者可不盡心乎哉

周易經傳集解卷三十三

周易經傳集解卷三十四

宋 林栗 撰

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然

示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎内吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

上章首論乾坤次言爻象此章首言爻象次論乾坤聖人反覆贊明以曉學者乾坤見於爻象爻象出於乾坤求而得之无他義也今以八卦成列而觀之則六十四象在其中矣因而重之每卦六畫則三百八

十四爻在其中矣象成而未推則先後不可見故剛柔相推而六十四象之變在其中矣爻成而未繫則吉凶不可見故繫辭而命之以吉凶則三百八十四爻之動在其中矣吉凶悔吝生乎動是以繫之辭也易曰動悔有悔征吉王通乃謂不動則无悔言易者從而和之生乎天地之間嗜欲饑渴猶夫人也而欲不動得乎哉至言功業見乎變則又不得而惡夫動矣是故剛柔相推以立一卦之本六爻變通以趨一

卦之時吉凶悔吝以辨六爻之勝此聖人之所以為易者也豈曰不動云乎哉其曰吉凶者貞勝何謂也剛勝則柔伏柔勝則剛陵卦必有本有本斯有時爻必有正有正斯有勝爻之正者卦之本也爻之勝者卦之時也其吉凶之辭則視其所以為正者勝與不勝而已勝則繫之以吉不勝則繫之以凶何謂正所以為天地之正者萬物可見是也故曰貞觀所以為日月之正者天下常明是也故曰貞明所以為天下

之正者民无二王是也故曰貞一萬物不可見則天地息矣天下不常明則日月廢矣民不知有君則天下亂矣故卦必立之本爻必取其正然後視其剛柔之勝以為吉凶悔吝之辭也是故有貞吉有貞凶有利貞有勿用貞有可貞有不可貞有貞厲有貞悔亡有貞吝有貞无咎而說者乃曰吉凶之來唯正可以勝之若是則一言而足矣又何尚於易乎夫微子去之箕子為之奴比干諫而死彼三人者孰為正勝也

哉或曰乾坤成列而易列乎其中矣八卦成列而象在其中矣何以異乎曰无以異也八卦之為六十四重之而可見也乾坤之為六十四變之而可見也方其未重未變也果安在乎固以先立乎其中矣確剛貌也易言確乎其不可拔也隤柔貌也禮言隤乎其順也乾剛之粹故其體確然而示人以易知坤柔之純故其體隤然而示人以簡能惟簡且易故變於六十四卦動於三百八十四爻而所以為確然之剛隤

然之柔者常自若也是故爻也者效其剛柔者也象
也者像其剛柔者也象有變通辭有鼓舞故爻象動
乎内而吉凶見乎外禍可轉而為福敗可因而為成
故功業見乎變事有若難而易孰有若危而安故聖
人之情見乎辭天地之德大矣語其大者莫大於生
也生也者變化是也其在易則生生是也聖人之寶
大矣語其大者莫大於位也位也者尊卑是也其在
易則六位是也天地之道剛與柔也聖人之道仁與

義也以財聚人以人守位則謂之仁以正理財以理禁民則謂之義仁義之不可偏用猶陰陽之不可偏勝也聖人之用仁義也猶天地之用陰陽也豈可以迹而求之哉非正不可以理財非財不可以聚人非理不可以禁民非民不可以守位故天地之化成也不知其孰為陰孰為陽聖人之化成也不知其孰為仁孰為義此易之道所以與天地聖人為一者也蘇氏曰理財者疏理其出入之道使不壅也正辭正名

也无道之世唯不正其名故上有愧於辭而下不直其上令之不得誅之不止何以禁民之為非也斯言得之矣

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斵木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益日中為市致

天下之民聚天下之貨交易而退各得其所葢取諸噬嗑神農氏沒黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治葢取諸乾坤刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下葢取諸渙服牛乗馬引重致遠以利天下葢取諸隨重門擊柝以待暴客葢取諸豫斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟葢取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢

之利以威天下葢取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宫室上棟下宇以待風雨葢取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁葢取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察葢取諸夬是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

前章旣言象之所以像爻之所以效此章遂言聖人

觀象以備物致用立成器以為天下利也包犧一曰伏義或言其姓氏之義或言其年世之數自漢以來難知矣要之古聖人始作八卦者也觀象於天觀其確然者也觀法於地觀其隤然者也觀鳥獸之文龍虎鳥龜是也觀地之宜山川原隰是也在天有其象者在地有其法在地有其宜者在天有其文近取諸身志氣形骸是也遠取諸物禽獸草木是也在我有其理者在物有其生在物有其知者在我有其義聖

人以天地人物而參諸身於是始作八卦是故天地有神明之異通其德則匪殊物我有靈昧之殊類其情則為一神明之德萬物之情既已包括乎爻象之中則備物致用唯聽所取而已此聖人得天下之至賾取諸物宜而不可惡者也試遮言之上目為罔下目為罟畋漁之象也離為目為飛鳥為魚鼈巽為繩兌為澤結其繩張其目高則飛鳥麗之下則魚鼈麗之益取諸離象然後畋漁之象備之上木為耒下木

為耨耒耨之象也震為動坤為土艮為堅木巽為入
而又有兑象焉兑為金木用其堅金致其鋭動而入
土土乃發生然後耒耨之象備矣日麗乎上足動乎
下日中為市之象也震為動艮為止坎為通離為麗
動為止易通與麗交然後交易之象備矣上尊為衣
下卑為裳衣裳之象也乾為大赤非坤則不為玄坤
為大黑非乾則不為纁乾坤成列而後衣裳之象備
矣木行於上水流於下舟楫之象也坎為水震為足

艮為手巽為木兊為金金以制木木以行水人之手足動乎其中然後舟楫之象備矣足共其事口仰於人牛馬之象也震為動艮為止巽為木兊為金金以為銜木以為梏隨人而作隨人而止然後服牛乗馬之象備矣內闔其門外鳴其柝備豫之象也坤為夜為闔戶艮為徑路為門闕坎為盜為隱伏震為鳴為大塗夫盜晝伏夜動或潛於徑路或出於大塗或伏於門闕主人闔其戶鳴柝而驚之然後重門擊柝之

象備矣土止於下木動於上臼杵之象也艮為土又為手巽為木兌為金震為足斷木為杵掘地為臼木金以為器手足以為用然後杵臼之象備矣毀折為弧戈兵為矢弧矢之象也兌為金離為火為電為矢坎為弓巽為木以金治材以為弧矢以威天下如火如電然後弧矢之象備矣下天為宇上木為棟宫室之象也乾為天兌為澤震為木巽為風艮為闕風行於木澤上於天而巍然門闕不動乎上然後宫室之

象備矣木周其内金錮其外棺槨之象也巽為木為入乾為人兑為金為剛鹵之地木以為藏金以為固内外周身以入于土然後棺椁之象備矣君用其剛民從其決書契之象也乾為金兑為口巽為繩又為本以金削木而為契以口諧聲而為書記文明遂以代結繩之政然後書契之象備矣是故觀乎重離則見上網下罟之象觀乎益則見上耒下耜之象觀乎噬嗑則見三陽為人三隂為貨交易之象觀乎乾坤

則見六幅為衣十二幅為裳尊卑之象觀乎渙則見人動乎上楫動乎下舟行之象觀乎隨則見服牛乘馬引重之象觀乎豫則見内外重門閉固之象觀乎小過則見臼杵椎舂之象觀乎睽則見張弧挾矢之象觀乎大壯則見宫室門闕之象觀乎大過則見輿棺輂椁之象觀乎夬則見書契緘縢之象聖人豈苟云乎哉然而獨於黄帝堯舜言通其變使民不倦神而化之使民宜之何也豈包犧神農之時未能變通

也或曰不然所謂變化者乾坤之道也取諸乾坤故不得不兼言乎變化也又曰易窮則變變則通通則久不於它卦而獨於此何謂也曰乾坤易之緼也取諸乾坤故不得不兼言乎易也其在他卦豈得而該徧之哉故曰易者象也象也者像其形容也彖者材也材也者辨其材用也爻也者效也效天下之動也既效其動是故吉凶生而悔吝著也蘇氏曰彖彖也爻折俎包犧象之矣或曰伏羲始畫八卦文王重易

六爻方其未重也備物致用於何而取之曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣至於文王實始作易布其爻而繫之辭前乎此者未嘗无六十四也周官三易蓋有之矣然包犧作結繩為網罟神農作耒耜通交易黃帝堯舜垂衣裳而作舟楫服牛乘馬重門擊柝臼杵弧矢棟宇書契皆在三易之前蓋得其意云爾非必即其書而取其義因其象而致其用也子云上古結繩而治後世聖人易之以書契百

官以治萬民以察葢取諸夬然則未有書契以前安得夬卦而取之哉近世學者必欲言伏羲既畫八卦又因而重之者非矣

陽卦多隂隂卦多陽其故何也陽卦奇隂卦耦其徳行何也陽一君而二民君子之道也陽二君而一民小人之道也易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑

往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困于石據于蒺藜入于其宫不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待

時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘

亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之者未嘗復行也易曰不遠復

无祇悔元吉天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

前章既言十三卦之象此章遂言十卦之爻所謂天下之至動觀其會通而不可亂者也陽以一為君而

二為民陰以二為君而一為民此陽卦之所以多陰陰卦之所以多陽民多而君少其故然也一君二民君子之道二君一民小人之道此陽卦之所以奇陰卦之所以耦奇尊而耦卑奇貴而耦賤其德行然也陽出於乾君之象也陰出乎坤民之象也震坎艮一陽而二陰是乾為君而坤為民也巽離兊一陰而二陽是坤為君而乾為民也此其所以為君子小人之道歟易曰憧憧往來朋從爾思咸九四之辭也咸感

也柔上而剛下二氣感應以相與所以為咸也其在六爻三陰三陽各有其配五應在二比於上而志乎末三應在上比於二而執乎下故三與五兩失其民而二與四皆畔其君何也三五皆以剛居剛而體乎乾二四皆以柔居柔而體乎巽漠然无相與之意欲其感應難矣惟初六以陰居剛九四以陽居柔而又艮下兑上得乎相與之義其應既專其情且速故其往來相求中心憧憧然如恐弗獲也感應之道固如

是矣故曰貞吉悔亡或曰九五六二隂陽并毗剛上柔下固无相與之義也九三上六雖曰并毗而柔上剛下二氣感應謂之相與不亦可乎初六九四雖隂陽互居而剛上柔下於咸之道亦有未至然其得失臧否若是不同何也曰三乾震也而上為巽是二君而一民也四上下兑也而初為艮是二民而一君也震巽為長艮兑為少此其所以辨之與思者心也朋者衆也四於六爻心之謂也下兑上兑朋之象也愛

人者人恒愛之敬人者人恒敬之君之視臣如手足則臣視君如腹心朋從爾思不亦宜乎然以位則末光以時則未大故猶有憧憧之辭也夫子言之曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮以心觀心千萬人之心一人之心是也夫又別有何思別有何慮哉又曰往者屈也來者信也屈信相感而利生焉往者為屈男下女也來者為信婦從夫也我往則彼來我不肯往彼曷為來哉有屈則

有信身不肯屈道何自信哉詩云莫往莫來悠悠我思則異乎憧憧朋來之義矣故以日月寒暑明往來之義又以尺蠖龍蛇辨屈信之理不往則不來不屈則不信也夫往來之義日月寒暑所不免而况於人乎屈信之理尺蠖龍蛇且猶知之而况於人乎天地之運人物之情莫不皆然可謂殊塗而同歸百慮而一致矣故又曰精義入神以致用也利用安身以崇德也精乎屈信往來之義而入於神非特退藏於密

也亦將以致其用也利乎屈信往來之用而安其身
非特與民同患也亦將以崇其德也或曰精義入神
何謂也曰窮理而至於命也利用安身何謂也曰利
物者所以自安也龍蛇之蟄但言存身者身存則卒
起而變化矣故雖聖人猶以安身為本身安而後德
可崇也出而致用入而崇德亦往來屈信之理過此
以往則外化内神之事也孟子曰大而化之之謂聖
聖而不可知之之謂神又曰所過者化所存者神傳

曰一則神兩則化由是言之亦往來屈信之理也夫子以其難言而當世之人不足與有明也故曰未之或知也窮神知化德之盛也惟盛德者為能窮而知之矣或曰咸之九四足以充窮神知化之事乎曰不然詩之駉曰思无邪本言牧馬之事非言詩也而夫子取其一言言詩之大旨曰詩三百一言以蔽之曰思无邪今咸之九四曰憧憧往來朋從爾思本言上下感應之事非言易也而夫子取其一言言易之大

旨自日月寒暑之章章至於窮神知化之微妙皆一以貫之所謂觀其所感而天地萬物之情可見者也古人斷章取義多如是矣故自此以下錯舉諸卦之爻以明著其例或在初上或在二三四而各主一卦之義獨不舉五爻者志可知矣凡此十爻其初為君子其五為小人獨噬嗑舉其二者初上為小人終始故也茍不求其故攷其德行何從而見之哉逐爻之義各釋於本卦

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因二以濟民行以明失得之報

此一節為簡編脫亂失其倫次自通神明之德下文當曰其稱名也小其取類也大至明失得之報下文

當曰其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

脫一簡在後後脫二簡在前妄儒小生記誦不精從

而次之故繆紊若此也微顯闡幽下有開字蓋書生

注於句絶以訓釋闕字耳非本文也夫子既言十三

卦之象十卦之爻此章復言其皆自乾坤而出也故

曰乾坤其易之門也或曰易之緼易之門有以異乎

曰无以異也言其具乎中則謂之緼言其所由出則

謂之門緼蓋藏也門闔闢也乾爲健爲天陽之物也

坤為順為地陰之物也陰陽合德而後能生剛柔有體而不可易變化者天地之撰也易簡者神明之德也天地之撰一生一成以此而體神明之德一動一静以此而通其稱名也曰乾曰坤可謂小矣其取類也為天為地可謂大矣及其成書也既往无不彰方來无不察至顯无不微至幽无不闡名无不當物无不辨言无不正辭无不斷則可謂備矣彰往察來故遠而文微顯闡幽故肆而隱當名辨物故雜而不越

正言斷辭故曲而中夫易本於畫畫不足故稱其名名者彖也乾坤屯蒙需訟師比是也名不足故辨諸物物者象也潛龍見龍履霜堅氷是也物不足故正言之正言之者終日乾乾夕惕若之類是也言不足故斷以辭斷以辭者勿用利見厲无咎之類是也或曰何謂肆而隱曰發揮天下之至賾故幽者闡而肆包羅天下之至動故顯者隱而微剛柔動靜是之謂貳吉凶悔吝是之謂因因其貳以為吉凶所以明失

得之報以濟斯民之行也何謂雜而不越曰大畜小畜皆畜也大過小過皆過也屯難也蹇亦難也晉進也漸亦進也臨大也豐亦大也然而臨不可以為豐漸不可以為晉大畜不可以為小畜小過不可以為大過此所謂雜而不越也於是焉而稽其類則見聖人測隱憂患之心故曰其衰世之意耶非衰世人則其操心不能若是之危而慮患不能若是之深矣

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德

之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之
修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制
也履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損
先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷
巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損
以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權
夫子既言易有衰世之意此章遂言九卦之大義以
見聖人憂患之心故曰易之興也其於中古乎夫易

作於文王成於周公夫子葢知之矣然猶若疑而歎之何也曰夫子當周之衰行乎憂患之域所遭所歴變故萬端而作易者皆已預言之如足履而目見之者非文王周公其誰繫之此夫子所以若發疑而深歎之也九卦之義各隨其彖釋之

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

夫子既言十三卦之象十卦之爻九卦之彖蓋舉一隅之意耳此三章遂明易之為書不可遠不可執始終條理廣大悉備學者深求而後得之也中庸曰道也者不可須臾離也可離非道也又曰道不遠人人之為道而遠人不可以為道故易之為書切於斯人起居出入視聽言動之間君子造次顛沛必於是也書曰德無常師主善為師善無常主協于克一故易

之為書雖不可遠然其為道也屢遷亦不可執一以求之也何為其然也以其升降往來變動不居而周流乎六虛之位是以屢遷而不可遠也貴不必上賤不必下是謂無常剛往則柔來柔往則剛來是謂相易不可定之以為典常不可總之以為要會唯其變化所適則從而求之可也外卦為出內卦為入凡易之內外出入者所以為民外內出入之度使之觀其吉凶而知所戒懼也又明示以憂患之故使知其微

漸而早圖之聖人之意可謂勤矣與字當為之字之誤說者謂明憂患與其故雖若無害於理然上文使知懼則既明憂患矣此又申言之何哉師父道也保母道也師保之前如臨父母宜也今无師保在前而嚴憚其辭愛戴其德如父母實臨之何也葢以聖人之作易其於天下後世不啻如其父母師保之心也率循也揆度也方所也既終也學者之讀其書能如父母師保之臨其前然後循其同異之辭以度其屢

遷之所由始而極其終則雖千變萬化終有典常其條理粲然不可紊也故曰苟非其人道不虛行記曰甘受和白受采小人不知天命而不畏也則其侮聖人之言宜矣而望道之行知是書之不可遠不亦難乎或曰此章既言不可為典要又曰既有典常何也曰德無常師主善為師則善者其常也善無常主協于克一則一者其常也是故上下无常剛柔相易則不可為典要矣同歸而殊塗百慮而一致是豈不可

為典常哉今之言易者或覩其形似而妄一其義及其不可通則又妄二其說從而詰之則曰易不可為典要者也豈不繆哉

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道

不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

前章既言易有典常此章遂論其統要之所在說文曰質主也原其始於初要其終於上以為一卦之主也雖六爻相雜疑若難明唯其物之當乎時斯為主矣其初難知其上易知者本藏而末見積累之微而成效之著依違之未定而向背之已明也故爻之辭初而擬之卒而成之擬之者言其未定也成之者言

其已然也終字亦衍文卒之為言終也與前章衍關字同若夫雜以陰陽之物剛柔之撰仁義之徳而辨其是非則非其中爻不備何者本末雖在於初上而是非決於中爻也中爻者二三四五是也二三四五俱謂中爻何也曰由三畫而言之則二五為中由六畫而言之而三四為中由初上而言之則二三四五俱為中也求本末於初上辨是非於中爻夫豈易哉故夫子從而噫之以為學者苟求之而弗得亦不過

要其如是而存如是而亡如是而吉如是而凶則居然可知矣存亡吉凶爻則有之而彖辭固已指其所在是以智者觀之思過半矣二與四三與五剛柔同而上下異之以其善不同二多譽四多懼何也二遠而四近也柔而近尊進退危疑是以多懼也遠既无咎柔又得中是以多譽也三多凶五多功何也五貴而三賤也三五皆柔則三危而五不危是以多凶也三五皆剛則五勝而三不勝是以多功也學者以此

辨其中爻而原始要終以為其質考其時物觀其彖辭將无餘蘊矣烏在其不可為典要也哉一云柔之為道有利不利文脫二字亦或然矣

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

前章既言六爻之辨此章遂論其本諸三才而悉備

故曰夫易廣矣大矣備矣說卦曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義是謂兼三才而兩之故曰六爻之動三極之道也道有變動故曰爻爻者效也爻有等衰故曰物物者象也物相雜故曰文文者經緯也位以為經爻以為緯錯而成文文有當不當故吉凶生焉當不當云者爻位相得不相得故也故曰吉凶者言乎其失得也凡此之義二篇之中反復言之不一二見而已考其辭旨重複

不類他經之簡嚴故近世儒者或疑二篇之文非夫子之作不知夫子所以贊易為傳而不為經其體固如此也為是說者讀易而不知其義者也茍知其義則無是言矣子貢曰君子一言以為智一言以為不智言不可不慎也信哉

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

前三章言易之為書備矣此章遂申明是書作於文王而成於周公夫周公既已作禮樂以維持當世措之於太和之域而是書蓋衰世憂患之意辭旨淵奥非中材小智所可窺測故存其書而不著其人將有待於後聖而世或未之知也歟夫子是以三歎而言之也然則夫子何以知之以其辭危而知之也夫殷之末亡賢聖之君六七作周自后稷公劉積德累仁至乎古公季歷肇基王業而傳之文王紂為天子令

行禁止脯醢諸侯莫敢不聽文王三分天下有其二而北面為臣脫於囚虜當此之時可謂危矣文王身當其事而周公目覩其時夫安得不危文王危之故雖險而卒平紂唯易之故雖強而卒傾其在易蹇而受之以解危者使平也豐而受之以旅易者使傾也皆文王與紂之事也其餘卦爻亦莫不然玆因消息盈虛之理求其為之者而不得以為易實使之也夫極於大者小或有所遺精於小者大或有所局唯易

之為書廣大悉備是以其道甚大而百物不廢也然苟能戒懼以終始者其要歸於无咎此則易之道也是故君子有終身之憂而無一朝之患其於是書雖曰未學吾必謂之學矣

夫乾天下之至徤也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百

姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

前章既言易之辭危而知懼者可以无咎此章遂申言易本於乾坤以乾坤而成爻象以易簡而知險阻

至於愛惡情偽枝游慙屈無所適其情是故其辭不得不危也夫爻象雖皆出於乾坤然八卦既成列矣則六子之德行不得不與乾坤異乾之徤確然故恒易坤之順隤然故恒簡震坎艮剛而雜乎柔故多險巽離兌柔而雜乎剛故多阻以乾坤之易簡知爻象之險阻則能說諸心諸研諸慮以此定天下之吉凶則無不定以此成天下之事業則無不成亹亹勉也事業之所成也侯之二字衍文蘇氏已得之之王弼

例引用此文亦无俟之二字韓康伯以來行之矣云者言也為者動也言動象占所謂聖人之道四焉者也變化云為則所謂擬議以成變化是也吉事有祥則言動之幾吉之先見是也象事知器則備物致用立成器以為天下利是也占事知來則所謂无有遠近幽深遂知來物是也兼斯四者聖人所以與天地參者乎故曰天地設位聖人成能至於明則謀之人幽則謀之鬼雖百姓之愚亦可使與能之矣猶中庸

所謂夫婦之愚可以與知焉夫婦之不肖可以能行焉葢聖人與民同患而所以開覺延納之者如此百姓與能故謀乎人鬼聖人成能故贊乎天地也一卦之象可復八卦是謂以象告屯蒙需訟初九六二是謂以情言變而通之以盡利是謂以利言吉凶悔吝生乎動是謂以情遷遠近者言其地愛惡者言其情情偽者言其德或相得或不相得或有害或無害斯吉凶悔吝之所從生也其義則爻象之辭備之矣叛

者惡其心故其辭慙疑者惑其志故其辭枝誣善之人難於指實故其辭游失其守者難以求信故其辭屈諸如此類作易者各準其情而為之辭蓋不止於是學者詳論而深思焉則得之矣臨川王氏曰六者之辭於易無有其或然歟

周易經傳集解卷三十四

欽定四庫全書

經部

周易經傳集解卷三十五 三十六

詳校官侍郎臣李　封

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣石鴻翥

謄録監生臣戈廷模

欽定四庫全書

周易經傳集解卷三十五

宋　林栗　撰

文言

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

繫辭言包犧氏仰觀俯察近取諸身遠取諸物於是

始作八卦其取之也固已不一而足於此又言聖人作易幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻者其文王周公之謂乎子曰天生神物聖人則之又曰是興神物以前民用然則幽隱之中神明贊之是生神物以開聖治古先所傳不可誣也近世儒者或不取禎祥之論遂以生蓍與倚數立卦生爻同義不知生蓍之與倚數何以别而為二乎所謂天生神物聖人則之者又將

何謂也夫蓍一本而百莖葢得大衍之數二焉聖人用其半參取於天兩取於地而依五十之蓍以定大衍之數是之謂倚數也參取於天一三五也兩取於地二與四也一三五合而為九二與四合而為六參兩者五也九六者十五也十而五之者五十也是參天兩地之積也或曰蓍百莖而用其半何也曰聖人中天地而立人極故天地之數取其五以為宗八卦之數取其四以為揲四象之數取其二以為變用蓍

之半不亦宜乎五十之蓍兩儀四象其陰陽之變無窮得九六者為乾坤得七八者為六子四象列而八卦成八卦成而六十四象於是乎立卦卦立矣然後發揮六畫於剛柔之位於是乎生爻陰陽者言其氣也剛柔者言其體也由蓍而倚數由數而立卦由卦而生爻凡此皆本於道德而出之者也故曰和順於道德而理於義道者尊也德者得也道之道德之原也德之發也由道而後德由德而後義繼也義者宜也

順流而下者也故曰和曰順曰理道寓乎數和之則
无乖德成乎卦順之則不逆義陳乎爻理之則不亂
陰陽之謂道仁義之謂德剛柔之謂義義也者理也
德也者性也道也者命也學者必將反而求之泝流
以達其源故曰窮理盡性以至於命由理而後性由
性而後命此則泝流而上者也故曰窮曰盡曰至理
在於物必先窮之然後可以言性性存乎已必先盡
之然後可以言命命受於天非人力之所為至焉而

已矣至之為言極矣不可以有加矣中庸曰自誠明謂之性自明誠謂之教自明而誠者和順於道德而理於義也自誠而明者窮理盡性以至於命也

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂

則違之確乎其不可拔潛龍也九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四曰或躍在淵无咎何謂

也子曰上下無常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之

災也乾元用九天下治也潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子

學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中正上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其

唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辯也易曰履霜堅氷至蓋言順也直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也

妻道也臣道也地道无成而代有終也天地變化草木蕃天道閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也君子黄中通理正位居體美在其中而暢於四肢發於事業美之至也陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用

柔剛故易六位而成章數往者順知來者逆是故易逆數也

此章中言性命之理前以逆數之此復順言之前以序陳之此復錯揉之其義則一而已理亦性也性亦命也命在乎天理在乎地性存乎人足以立天之道曰陰與陽者上二畫也立地之道曰柔與剛者下二畫也立人之道曰仁與義者中二畫也此之謂順也兼三才而兩之故陰陽仁義剛柔六畫而成卦分陰

陽之畫而迭用於剛柔之位故初二三四五上六位而成章畫自上而下故曰數往者順位自下而上故曰知來者逆和順於道德而理於義者數往之謂也窮理盡性以至於命者知來之謂也卦既立矣爻既陳矣則初上者本末之地始終之序故曰易逆數也數蹟如數往之數由下而數之至於上也陰陽氣也柔剛體也畫以氣言在天成象也位以體言在地成形也畫順而下陽之降也位遡而上陰之升也夫易

之為書陰陽剛柔而已世之儒者知天之為陽地之為陰乾之為剛坤之為柔而不知天之道固備乎陰陽地之道固全乎柔剛也知天道曰陰陽地道曰柔剛而不知天之道亦兼乎柔剛地之道亦足乎陰陽也近取諸人男屬乎陽女屬乎陰男稟乎剛女稟乎柔然一人之身有不備乎陰陽剛柔者哉五藏六腑四肢百體各有陰陽剛柔之配然一體之中有不備乎陰陽剛柔者哉此易之所以分陰分陽而迭用柔

剛之義也愚謂天地定位而下方是說卦之文自昔者聖人二段至易逆數也當合文言為一篇葢先儒既取文言分繫於乾坤而其首末附入於此自六位而成章下文又脫數往者順以下十四字然去聖久遠無所質疑姑志於此以俟來哲

說卦

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌

以說之乾以君之坤以藏之

天高以覆地地下以承天是謂定位山氣流於澤澤氣蒸於山是謂通氣雷遇風而震風遇雷而怒是謂相薄水入火而焦火入水而滅是謂不相射此八物也而八卦象之故相錯而成六十四也天地之間一物之生非是八者不能以成雷以動之而後生風以散之而後拆雨以潤之而後滋日以烜之而後暢艮以止之而後成兊以說之而後遂乾以君之而得其

所覆坤以藏之而得其所歸然雷風雨日則言其物艮兊乾坤則稱其名何也王肅云互相備也愚謂動入陷麗非全美之名而雷風雨日有不測之用名不足故言其物也天地山澤乃一定之體而健順止説有成物之功物不足故稱其名也前言天地而後及六子後言六子而終於乾坤者明八卦之循環也自此以下或雜乾坤於六子之中或遺乾坤於六子之外皆相錯義也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之

所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

帝者萬物之宰也帝出乎震則萬物不得不出萬物成乎艮則帝之功亦成矣出而潔齊而相見見而致養養而後說說而後戰戰而後勞勞而後成成而後

出自然之序也聖人為其語簡復從而釋之震東方也於時而春於日為旦物動而出也巽東南也春夏之交辰巳之間潔齊而未用也離南方也於時為夏於日為中向明而利見坤西南也夏秋之交未申之間致役而遂養也兑西方也於時為秋於日為晡物息而相說也乾西北也秋冬之交戌亥之間隂盛而疑陽相薄而戰也坎北方也於時為冬於日為中物息而相勞也艮東北也冬春之交丑寅之間歸者成

終而出者成始也聖人之言蓋有所互明焉故曰離也者明也則坎之為幽震之為旦兌之為暮可知矣坤也者地也則乾之為天艮之為山兌之為澤可知矣坎者水也則離之為火震巽之為木乾兌之為金坤艮之為土可知矣坎勞卦也則離之為暇震之為作兌之為息可知矣聖人嚮明而治蓋取諸此也則昧爽丕顯嚮晦入息從可知矣聽天下云者達四聰之義也彼豐其屋蔀其家者所聽止於近習而已震

離坎言方而乾艮巽不言者四維也坤兌不及方者

言物之養莫如地言物之説莫如秋也離坎言方而

兼其時物者南與明皆物之所覩北與水皆物之所

歸也蘇氏曰二言行文也古者説兌通或無言者或

從言者訛而加之耳當曰説乎兌誠乎艮誠者物之

終始不誠無物故曰誠乎艮也或曰八卦之配於五

行坎水離火兌金震木四時之物各位其方者也乾

金西北巽木東南何也曰水火生而可用也金木成

而後可用也故巽位於東南乾位於西北皆其成也八卦之物乾為金巽為木而不言於震兌者以其未成也坤位西南艮位東北而俱為土何也曰四時之季土用其事其在東南也畏於木其在西北也遜於金故其用不足言也其在東北也火以七為之生其在西南也水以六為之用故致養於坤而始終乎艮也八卦之說坤為地艮為山而俱不言土者以其共之也坎為勞卦何也曰夫物勞於用而不勞於生勞

於逆而不勞於順故木之生火火之生土土之生金

金之生水出於自然未嘗勞也水之生木則有灌漑

之勞矣自春而夏自夏而秋自秋而冬順而行之未

嘗勞也自冬而春則有朔易之勞矣故曰坎者水也

正北方之卦也勞勞也萬物之所歸也因其勞而勞

之故曰勞乎坎在卦之井木上有水君子以勞民勸

相葢取諸此也傳曰一則神兩則化子曰知變化之

道者其知神之所為乎是故妙物者謂之神動之撓

之燥之說之潤之成之者謂之變化化則神矣神則化矣水火相逮而不相射雷風相薄而不相悖山高澤下而其氣相通是之謂神所以能變化也或曰山澤通氣而終萬物始萬物獨不言山何也曰終始萬物山不足以充其義也坎離不言雨日而言水火何也曰雨日之功不可同時水火則相逮而濟者也故震巽有在天之象而無在地之形艮兑有在地之形而無在天之象唯坎離居中在天則為雨日在地則

為水火故言其用則取諸天言其象則取諸地也知
此者可與言象矣
乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也
兌説也乾為馬坤為牛震為龍巽為鷄坎為豕離為雉
艮為狗兌為羊乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳
離為目艮為手兌為口
至剛不得不健至柔不得不順健在下不得不動在
中不得不陷在上不得不止順在下不得不入在中

不得不麗在上不得不説此天地萬物自然之理也而八卦象之故在下有動入之象在中有陷麗之象在上有止説之象動近乎健入近乎順者乾坤之一變也健順無作動入有為此其所以異也及其究也則動反為止入反為説其末止也陷於陰其末説也麗於陽皆自然之理也健故為順故為地動故為雷入故為風陷故為水麗故為火止故為山説故為澤健故為馬順故為牛動故為龍入故為鷄陷故為

豕麗故為雉止故為狗説故為羊是謂遠取諸物也

首象其尊腹象其虛足象其動股象其隨耳象其通

目象其明手象其止口象其説是謂近取諸身也或

曰動為龍入為鷄何義也曰龍動而升騰者也鷄入

而伏藏者也陷為豕麗為雉何也曰豕汙穢而陷泥

塗者也雉文明而麗草木者也止為狗説為羊何也

曰狗遇物而止者也羊見尊而説者也手象其止何

也曰手動而有所止者也若足之動則無所不至矣

艮亦陽物也豈其不動而已乎故止與静文似而義殊矣口象其説何也曰口易説者也説而見於外也人之説也宣之於口故喜亦從口喜説之説通乎言説之説皆兊象也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兊三索而得女故謂之少女

子曰探賾索隱鉤深致逺莫大乎蓍龜索搜求也揲蓍之策四營而成易三變而成爻所以搜索乎幽深者也乾三索皆陽也坤三索皆隂也故乾為天而稱父坤為地而稱母書曰唯天地萬物父母以其得隂陽之純粹而不雜故也乾道成男坤道成女故一索而得陽其卦成震則謂之長男再索而得陽其卦成坎則謂之中男三索而得陽其卦成艮則謂之少男一索而得隂其卦成巽則謂之長女再索而得隂其

卦成離則謂之中女三索而得陰其卦成兌則謂之少女男女之辨以剛柔長少之差以先後也

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為氷為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

為天天行健也為圜圜則行也為君為父尊嚴也為玉為金堅剛也為寒為氷西北之卦也水得金氣而堅凝也為大赤純陽之色也為良馬健而有德也為老馬久而知險也為瘠馬多骨而能行也為駁馬彊

力而百獸之所畏也舊說駁馬食虎豹為木果實也

陽種也秋冬之交木果成矣

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿

為文為衆為柄其於地也為黑

為地承天而順也為母配父而資生也為布者布帛

之布經緯而成也為釜者釜鍾之釜寛虚而容也為

吝嗇陰性也為均純徳也為子母牛母生而子順也

為大輿上任而下行也為文西南之卦赤白成文也

為衆自二至十倍於乾為柄居物之後也為黒正陰之色也

震為雷為龍為玄黄為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

為雷陽之動也為龍陽之升也為玄黄天地之始交也為旉草木之始華也為大塗萬物出而共由也為長子一索而得男也為決躁一陽在二陽之下其情

躁怒必决而後已也為蒼筤竹東方之色也為萑葦草木之易生者也其於馬也為善鳴陽不得其平動而有聲也為作足方動之初自力於行也為馵足陰在二其色見於足也為的顙陰在上其色見於顙也其於稼也為反生既穫而更生者也上二陰為稾枯下一陽為根苗究之言極也極其動為健極其專為蕃鮮健者乾之德蕃鮮者巽之時也一陽之究則為三陽之乾其究而變則為一陰之巽也或曰乾之金

玉其為堅剛則同然金變而玉不變玉毀而金不毀震之竹葦其為青青則同然竹堅而葦脆葦枯而竹不衰其同稱之何也曰言各有當也玉以象其自然之粹金以言其百錬之精竹以象其勁直不禦之勢葦以象其決躁易衰之情也或曰震東方木也巽東南木之餘氣也今震為竹而巽為木何也曰木以漸而長至巽而後成竹一枝而干霄是以繫之震也巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進

退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

為木巽而升也為風巽而入也為長女一索而得女也為繩直執柔以齊物也為工隨物以為制也為白少陰之色也一陽為蒼三陽為大赤一陰為白三陰為大黑也為長為高以漸而致之也風以況其長木以況其高也為進退為不果陰性欲下而二陽俱升也為臭隨風而還無所不入也震為聲巽為臭乾坤

之載則無聲無臭矣為寡髪陰少而不榮也為廣顙陽多而外見也為多白眼陽多而陰伏也為近利市三倍外實内虛則貨財入也其究為躁卦亦以其變言之也八卦唯震巽言其究者原始反終也其餘可以類求矣

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜

其於木也為堅多心

為水陷也北方之氣升而為雲降而為雨源而為泉流而為川導而為溝決而為瀆皆坎也唯壅而為澤則兑之象矣為隱伏陽陷於陰也為矯輮為弓輪剛制於柔而不失乎中者也其於人也為加憂為心病水克火也為耳痛為血卦陰盛而陷陽也為赤其於馬為美脊為亟心陽在中也為下首為薄蹄為曳陰在外也其於輿也為多眚陰陷故也為通如水之流

行也為月在晦而明水之精也為盜晝伏而夜動陽之冠也其於木也為堅多心亦以剛中而柔外故也艮外剛故為堅多節離中虛故為堅多心也

離為火為日為電為中女為甲胄為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鱉為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

為火南方之卦也為日電火之精也為中女再索也為甲胄為戈兵外剛而内柔人之所以衛其身也其

於人也為大腹外實而中虛也為乾卦火炎上炎曰

麗天也為鼈為蟹為蠃為蚌為龜皆外剛而内柔也

其於木也為科上槁亦以其堅而中枯故也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為

狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

為山止也為徑路山之蹊小而高也為小石山之物

小而堅也乾為玉玉韞於石中者也艮為小石其乾

之究乎為門闕上實而下虛於此乎出入也震為大

塗而艮為徑路震為重門而艮為門闕皆相因之象也為果蓏草木實也乾為木果而艮亦稱之者艮之陽即乾之陽也以其在上而止故繫之艮以其資始而不窮故繫之乾也剥之上九碩果不食則取諸艮矣震為龍而乾之六爻皆稱龍者震之龍亦乾之龍也以其自下而升故繫之震以其變化不測故繫之乾也為閽寺為狗捍外而守内也為指手之窮也為鼠小而黠也為黔喙為堅多心亦以其外剛故也

兑為澤為少女為巫為口舌為毁折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

為澤說也為少女三索也為巫覡以說神為職也為口舌以說人為事也為毁折西方之氣凋落之形也為附決陰在外不敢敵剛附從其決也其於地為剛鹵下剛而上柔也為妾女之賤而容說者也為羊外柔中狠見草而說者也凡說卦之象大率皆舉一隅亦有舉其二三者蓋聖人見天下之賾而擬諸其形

容其物名象類多隱類與而難知姑摭其近於人而可以遂意者附著其下將求明者而質之

序卦

有天地然後有萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比

比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮

故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物

不可終通故受之以否物不可以終否故受之以同人

與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈

故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨

故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事

也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可

觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者

合也物不可以苟合而已故受之以賁賁飾也也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然

後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而

不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後説之故受之以兊兊者説也説而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

雜卦

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兑見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多

故親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

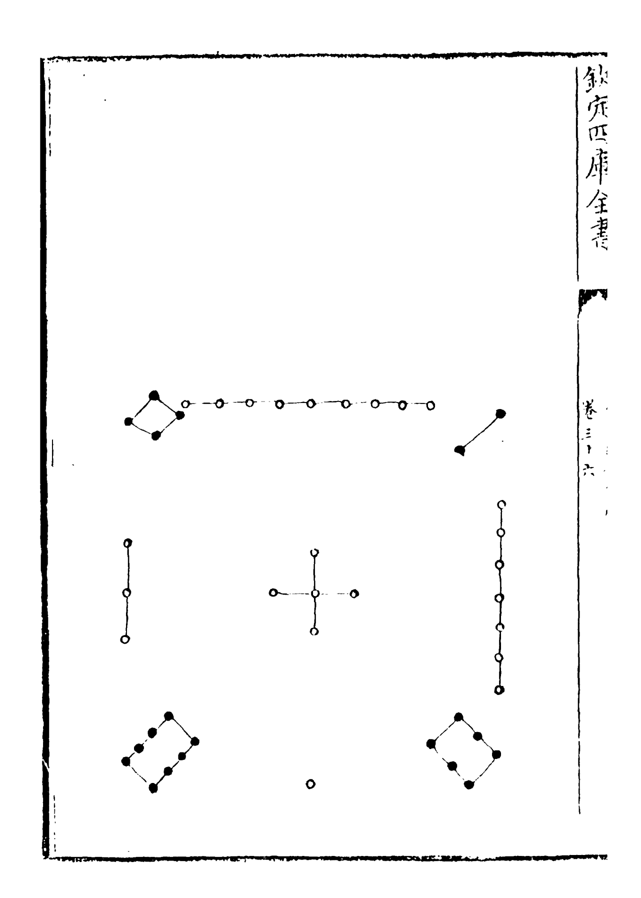
周易經傳集解卷三十五

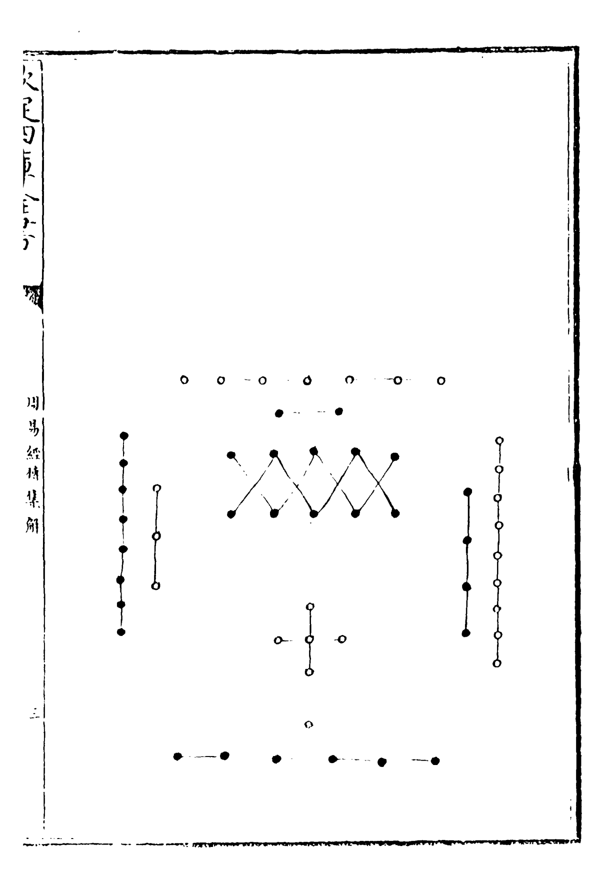
周易經傳集解卷三十六

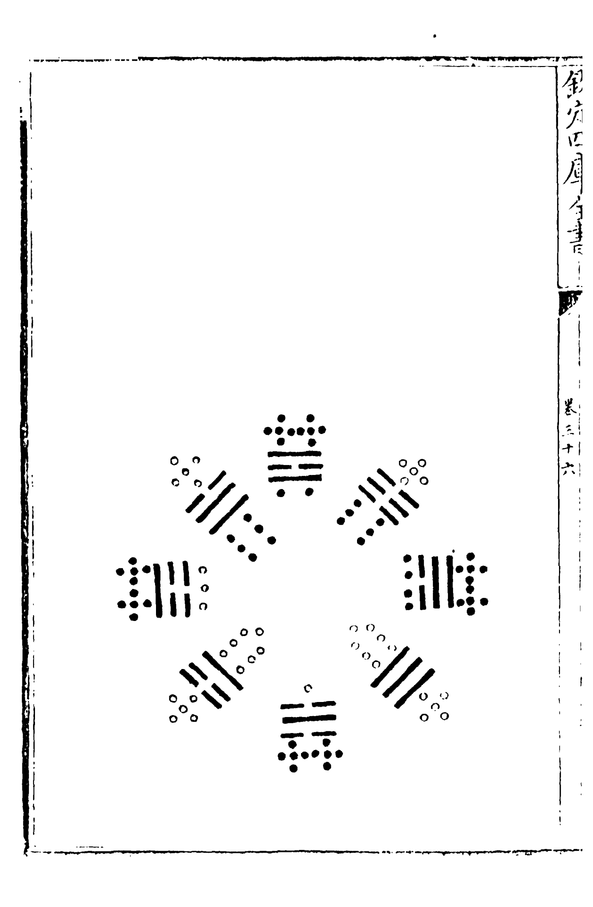
宋 林栗 撰

臣竊見古今言易為之圖說者衆矣臣嘗考之唯河圖洛書本於自然至理彰灼不可誣也其他皆後人旁緣穿鑿無所發明徒使學者溺心於無用之地故思有所易之乃作河圖洛書九疇八卦大衍總會圖一六十四卦立成圖一附於圖書本文之後凡在天

地之間三才五行之理皆具於是外是而為圖者異端之學也於易則無見焉於五經則無聞焉於孔氏則無傳焉學者將焉取斯臣謹圖列如左

洛書五十有五而大衍之數五十河圖四十有五而
八卦之數四十洛書綜其凡河圖錯其變大衍實取
則焉是故河圖有九而無十洛書總十而居五五者
何土之生數也十者何土之成數也土與水火木金
先後而生不與水火木金先後而成水火木金一者
成而土在其中矣是故一之成為六而五與之俱其
數十有一二之成為七而五與之俱其數十有二三
之成為八而五與之俱其數十有三四之成為九而

五與之俱其數十有四總而言之則五十也以土之生數而合四者之成數既為五十以土之成數而合四者之生數亦為五十也天生神物一根而百莖生成之數備矣是故大衍之數五十而用四十有九虛其一以象太極八卦之數四十而畫三十有六虛其四以存四象四象者八卦之所從生也何謂四象一二三四是也一為坎二為離三為震四為兌而象立矣一之成為六六為坤二之成為七七為艮三之成

為八八為巽四之成為九九為乾而八卦成矣然則安在其虚四以存之乎曰一二三四生數也六七八九成數也六七八九成而一二三四隱矣是以虚而存之猶大衍之存太極也或曰坎水離火震木兊金四時之物也各位其方宜也巽從乎震乾接乎兊猶可說焉六水也而為坤七火也而為艮何也曰坤艮土也土無專位寄王於四季其在東南也畏於木其在西北也遜於金故東南為巽而西北為乾金木之

成也東北之七火也土之所資生也西南之六水也土之所致用也不位於此將焉寄之哉故夫土者生於離而用於坎畏於震而遜於兌其在東北也介於震坎葢火為之生受制於震而能制坎者也故萬物終始焉其在西南也介於離兌葢水為之用資生於離而能生兌者也故萬物致養焉終始萬物故艮不見其所傳致養萬物故坤不見其所畏誠非私智之所可議也夫豈唯大衍八卦為然哉箕子之叙九疇

其數亦猶是爾自五行以至福極其條目四十有九而皇極建焉則五十之數也次二曰五事次七曰稽疑其數十有二也次三曰八政次八曰庶徵其數十有三也唯初與四土皆位焉則致用於水而施化於金坤居西南而艮位東北也六不言水九不言金則變化之所寓矣六曰三德水變而生木也九曰六極金變而生水也豈唯六變而為三哉五行五紀三德而皇極建焉其數十有四蓋金者水之所資而土者

水之所畏也豈唯九變而為六哉合福與極其數十一十以為稼穡之成一以為潤下之始六反其本九得其傳七八定位九六互居是以生生而不窮也河圖洛書盡在是矣或曰東北之七火也土之所資生也而九疇以金數言之何哉曰金絶於此而土生之位於次四適其宜矣或曰土方生而能化何也曰土生於坤而成於艮矣艮者萬物之所終始也以其資生於火故寓焉非至是而後生也先聖後聖而豈有

異乎或問河圖洛書之所以異曰洛書五行相生之數也河圖五行相克之數也相生故其行也順而致養乎坤相克故其行也逆而終始於艮洛書有陰陽配合之形河圖有陽尊陰卑之象配合則坎北而離南尊卑則陽主而陰輔此大易之所由造端也是故洛書定五行之位而闕其四維河圖示八卦之形而錯其方位天之所以啟聖人者不其然乎或曰然則河圖金火易位而居何也曰水火相逮金木相資寒

暑相推晝夜相代安得定居其所而已乎是故方以類聚洛書之文也物以羣分河圖之象矣類聚羣分以成變化易之所為作也或曰觀子之圖則六十也又越乎天地之數矣敢問何義也曰豈惟六十哉其中有四十焉是天地之間萬物之數也胡不觀諸蓍乎天生神物一根而百莖大衍用其半焉則五十之數也天一至地十生成乃具大衍用其半焉參天兩地而倚數也所以然者何哉蓍之德圓而神尋天之

數也胡不觀諸天乎天形正圓北極居中人徒見其半耳此則聖人仰觀於天而取則者也後之學者茍能潛心遜志發揮先聖之所未言者如仲尼之於文王周公斯亦足矣而乃剽其膚穀自立門庭若揚雄之太玄司馬光之潛虛邵雍之先天是皆未明大易爻彖之旨而不原四聖人相為先後推衍發明無窮不盡之意乃欲殊軌方駕以並騖而爭驅不亦過甚矣哉此則大衍總會圖之所為作也

旋轉

立成

臣竊見故翰林學士朱震所傳邵雍變卦圖凡十五首推本其說於處士陳摶大抵欲發明六十四卦所從來之故其一曰反對其二曰相生反對圖曰乾一陰下生反對變六卦坤一陽下生反對變六卦乾下生二陰變十二卦坤下生二陽變十二卦乾三陰變十二卦坤三陽變十二卦合為六十乾坤坎離頤大過小過中孚不與焉而泰否既濟未濟兩見於圖其說曰乾坤天地之本坎離天地之用乾坤交而為泰

坎離合而為既濟故易始乾坤終於既濟未濟而泰否為上經之中咸恒為下經之首乾坤坎離上篇之用也兊艮震巽下篇之用也頤大過小過中孚二篇之正也相生圖曰乾一交而為姤坤一交而為復凡卦五陰一陽者皆自復來復一爻五變而成五卦五陽一陰者皆自姤來姤一爻五變而成五卦乾再交而為遯坤再交而為臨凡卦四陰二陽者皆自臨來臨五復五變而成十四卦四陽二陽者皆自遯來遯

窮者窮則變變則通也今復之一陽方動乎地中姤之一陰方巽於地下則變化生生之義於何而取之此其說之不通也夫未有復姤臨遯泰否之象而先有坎離震巽艮兌之畫此學易者所共知也今乃曰臨生震坎艮遯生巽離兌此其說之不通也相生圖曰臨五復五變而成十四卦則泰當六復六變而成十八卦今乃曰泰三復三變而成九卦否三復三變而成九卦然則泰之復也但變其九留其九以待否

何也此其說之不通也夫一生二二生三陽生陰陰生陽自然之理也安有四陰二陽生十四卦而所謂四陰二陽者更十四卦而未嘗變乎此其說之不通也孔子之言象曰天地交泰天地不交否而邵氏曰乾三變而為否坤三變而為泰如其交也不為否矣此其說之不通也反對圖遯臨否泰變各十二頤大過小過中孚謂之四正不與焉而相生圖遯臨各十四否泰各九頤大過小過中孚在其中矣此其自為

父母復姤小父母也臣不知其說也夫謂乾為父者以其象天也謂乾為天者以其純剛也今謂復為父則以其象天乎以其純剛乎夫復一陽而五陰乾之初九也陽氣潛萌乎地中如始生之孩提也而謂之為父不亦悖乎此其說之不通也夫乾之所以能生者坤受其氣也坤之所以能成者乾賦其形也今復之與姤即有婚媾之象乎無夫婦之義而有父母之功臣不知其說也至於臨遯泰否又不言父母何以能

相生乎此其說之不通也夫謂乾道成男坤道成女豈乾獨生男而坤獨生女也哉謂夫天地變化品物流行其得乾之道者自成男得坤之道者自成女也今謂復生某卦姤生某卦則是獨陽而生獨陰而成也此其說之不通也夫謂震一索為長男坎再索為中男者豈乾坤之所索哉謂分一掛一揲四歸奇三變之蓍索而得之也今謂乾坤大父母復姤小父母彼六十子者孰為長男孰為少女哉夫易生生而不

矣賁之彖曰柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小
利有攸往先儒不明其義遂以為泰變為賁由泰變
為賁後儒遂有反對相生之論聖人初無是言也序
卦曰物不可以苟合故受之以賁是噬嗑變賁之明
文噬嗑動而明賁明以止此自然之象自然之理而
解者沿襲繆妄乃謂泰變為賁不信孔子而信先儒
苟其說不悖於理則愚以先儒為過於聖人且其說
曰乾坤一交而為復姤復姤之變為卦十再交而為

臨遯臨遯之變為卦二十有八三交而為泰否泰否之變為卦十有八合為六十四臣以為此乃邵氏朱氏之易非文王孔子之易也臣聞中古聖人以乾坤坎離震巽艮兑重為六十四未聞以復姤臨遯泰否變為六十四也說卦曰乾為天為父坤為地為母震一索為長男巽一索為長女坎再索為中男離再索為中女艮三索為少男兑三索為少女此文王孔子之易六十四卦之所從生也而邵氏朱氏曰乾坤大

五復五變而成十四卦乾三爻而為否坤三爻而為泰凡卦三隂三陽者皆自泰來泰三復三變而成九卦三陽三隂者皆自否來否三復三變而成九卦合六十四其說曰乾坤大父母也復姤父母也坎離得乾坤之用者也頤大過小過中孚得坎離者也故六卦不反對而臨生坎遯生離臨生頤小過遯生大過中孚其說數百千言自以為極變卦之義得聖人之旨而先儒之所不及也臣竊謂不然者伏羲氏始畫

八卦後世聖人因而重之以八乘八斯為六十四矣五十六卦之可以反取者自然之象也聖人因而以類相從也乾坤坎離頤大小過中孚八卦之不可以反取者亦自然之象也聖人因而以類相從也其自然之象雖聖人不可易也初未嘗以一陰二陰一陽二陽反對而變亦未嘗以復姤臨遯泰否相交而生也雖微二圖其不為六十四乎贊易者將以發明其難曉之義乃於其粲然者汩而陳之何也臣知其說

矛盾知其說之不通矣又其說曰乾坤重而為泰者八卦變為六十四也由泰而為賁者一卦變為六十三也臣見其反對圖由泰而變者十二相生圖由泰而變者九安能一卦變為六十三乎此其繆妄不待較而明矣然其論一唱後學信之堅而不可破者蓋以泰者通而治也天下既治斯致飾焉耳是則不取聖人不可以苟合不可終泰之說當以賁次泰不當以否次之也天下既治不思危亡之漸而專事文飾

古今之敗由一轍也此猶可說也求之他卦復姤之變為卦十臨遯之變二十有八泰否之變十有八皆有說乎臣未之見也臣故曰此乃邵氏朱氏之易非文王孔子之易也或曰子不取變卦相生之說則責之彖曰柔來而文剛分剛上而文柔是何義也蘇氏曰剛柔相易皆本諸乾坤凡三子之卦言剛來者明此本坤也而乾來化之凡三女之卦言柔來者明此本乾也而坤來化之故凡言此者皆三子三女相值

之卦非是卦則無是言也子抑是取乎臣應之曰此論三畫之卦可也謂之一索再索三索可也謂之乾道成男坤道成女可也謂三男本坤而乾來化之三女本乾而坤來化之則不可也子曰天地絪縕萬物化醇孰知彼為坤來而此為乾往哉况夫卦既重矣孰非三子三女之相值孰非本於乾坤而獨於數卦之象推本其始乎且蘇氏以為非六子相值則無是言今无妄之彖曰剛自外來而為主於内此乃震與

乾過非六子相值之卦則其說亦不通也或曰頤聞子之說對曰夫子既言之矣子何說哉賁之下卦為離離柔也麗也柔而麗者不能以自亨也今以相賁為義則上卦之柔來文乎剛其象為坎是以亨也上卦為艮艮少也止也少有止者不能有所往也今以相賁為義則下卦之剛上而文柔其象為震是以利有攸往也亨者通也往者行也坎為通震為行故也故子曰柔來而文剛故亨明離之不能亨亨者坎也

分剛上而文柔故小利有攸往明艮之不能往往者震也由是言之泰變為賁果妄論也臣欲為六十四卦立成圖以辨反對相生之説又即賁卦為之圖曰初與三為離二與四為坎三與五為震四與上為艮一剛一柔一動一靜坎離天地之中艮震天地之終始離明而坎離艮止而震動陰陽迭用質用交錯而天人之文著矣此經之本旨文王周公孔子相與推明之意非臣之臆説也彼先天之易變卦之圖將何

取焉孟子有言予豈好辯哉予不得已也臣於圖說亦云

大衍揲蓍解

天地之數五十有五有小衍有大衍小衍之數衍其五大衍之數衍其五十大衍之數具於小衍之中小衍之數包乎大衍之内何謂小衍之數揲其五曰參天兩地衍其五也一三五參天也二四兩地也一三五皆奇也積而為九亦奇也其數凡三亦奇也二四皆耦也積而為六亦耦也其數凡二亦耦也起於參兩而總而為五衍於六九合而有十五十而五之者五

十也生數止於五成數極於十以十乘五五十也參兩之盈數極於此矣是之謂小衍也何謂大衍之數衍其五十曰九六七八衍其五十也一二三四積而為十言十則一二三四在其中矣六七八九自五而得言五則六七八九在其中矣一二三四六七八九在五十之中言五十則五十有五在其中矣九與六合之十五七與八合之亦十五九為太陽六為太陰七為太陽八為少陰少陽之策二百一十有六太陰

之策百四十有四少陽之策百六十有八少陰之策百九十有二總而計之六十四卦萬有一千五百二十萬物之數具於此矣是之謂大衍也小衍之數至五十而終大衍之數自五十而起故曰大衍之數具於小衍之中小衍之數包乎大衍之内也天地之數總於洛書而變於河圖大衍實取則焉是故河圖有九而無十洛書總十而居五天造地設授之聖人非私智之所能議矣揲著舊法不取正揲之數而用歸

奇之策故有三變三少兩少一多兩多一少之論聖人初無是言也且曰八九為多多為陰五四為少少為陽使多則為陰也三十六策斯陰爻矣使少則為陽也二十四策斯陽爻矣夫陰雖耦於陽而陽固兼於陰則是陰未必多而陽未必少也陽七而陰六陽九而陰八烏在其陽少而陰多也此猶可也至於謂九為陰謂四為陽變易彖數反亂乾坤雖甚愚者知其不可而言易者雷同相師千口一說信為可乎不

可也自唐劉禹錫著論立譜以為董生所言昭昭乎若覩三辰且本其說於浮圖一行愚考於歷書其言三變皆剛太陽之象三變皆柔太陰之象一剛二柔少陽之象一柔二剛少陰之象夫一行者豈以四為剛九為柔哉按大傳云十有八變而成卦是三變而成一爻也三變而成一爻其為剛柔則一而已安得三變皆剛一剛二柔之象乎然則以多少為陰陽者雖一行未之能免也抑其所謂變者非大衍之所謂

十有八變者乎且其說曰一變而遇少與歸奇而為五再變而遇少與歸奇而為四三變如之是老陽之數分措于指間者十有三策焉其餘三十有六四四而運得九是已夫既已三變而得老陽之數矣則其餘者不用之策也又四四而運之何哉大衍之法止於再扐而後掛未聞取已棄之策更運之而定其數也歸奇於扐是其餘矣又曰其餘三十有六何哉夫一變而再扐以合於掛一則為五為九今乃曰一變

而遇少與歸奇而爲五何哉夫分二掛一履端於始也揲之以四舉正於中也再扐後掛歸餘於終也㫖人既以三十六策爲餘又謂掛一爲奇與大衍本法自有歸奇之數則是四十九蓍無非歸餘而未嘗履端舉正也始無其端中無其正安得餘之可歸哉大衍之所謂歸奇者彼乃以爲陰陽之正數不知十有三策者得何數而爲老陰哉所謂再扐後掛者掛於一處以象閏而彼乃欲分措十有三策於何指之間

哉夫揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏今遺其
揲四而取其歸奇則是有閏而無四時可以成歲也
近有鈞陽莊綽著新譜辨舊法之非以為聖人復起
不易其言始愚讀之疑若有見既而悟其非也莊氏
以為舊法右手餘一左手餘三左手餘二右手亦餘
二皆合為四而為少左手餘四右手亦餘四皆合為
八而為多則其陰陽之多寡不均為老陰者一為少
陽者九而老陽少陰之爻各二十有七其數與理莫

得而推當以左手一右手三或左手三右手一皆合成四而為少少者謂一之與三皆奇數也若左手二則右手六左手四則右手亦四皆合成八而為多多者謂二與四皆耦數也如是則多少之文均矣嘗試取而揲之皆不應推尋莊氏之誤非特來究聖人之旨亦不知世儒揲蓍之法而謬非之也夫初揲之蓍四十有九再揲之蓍四十有四否則四十也三揲之蓍四十否則三十有六三十有二也而莊氏謂今之

揲者再變則用四十八蓍而莊氏每變必用四十九蓍此其所以誤也若如所揲則乾坤六子之策無自而得之矣且一與三為奇二與四為耦則一掛得之矣何為三變而後成一爻乎揲之既誤其謬不足辨矣至於但取歸奇而為少多之論其失與世儒均耳或曰然則子將何法以揲之乎曰愚之揲不異於世儒之揲而愚之法乃古先聖人之法非世儒之法也孔子曰揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏故掛

一之後十二揲之數也四揲之而歸其餘則得十二揲之則十也數盈於十十一兼水土之數不可用也故掛其奇而再變焉則得十揲否則九與八也十與八為陰而九為陽則其奇耦不均而十又盈數不可衍也故又掛其奇而三變焉然後九八七六四象皆具六七八九者水火木金之成數而土在其中矣六與九合之十五七與八合之亦十五六八為陰七九為陽奇耦適平盈虛相補故聖人取之以寓陰陽而

名其老少焉其得九揲者為乾之陽得六揲者為坤之陰故謂之老得七揲者為震坎艮之陽得八揲者為巽離兌之陰故謂之少是故蓍數之九六常居其一為乾坤之象七八常居其三為六子之象莫得而加損之矣八木數以象春七火數以象夏九金數以象秋六水數以象冬四時之所以行是故揲之以四也或曰然則何以名其老少